Нрав знающих

Имам Мухаммад Ибн Хусейн аль Аджурри аль Ханбали аш Шафии (ум. 380 г.х.)

Перевел: Абу Исмаил ар Руси

بسم الله الرحمن الرحيم

Предисловие

В рамках нашего продолжающегося проекта по переводу исламских книг – я размышлял, над какой книгой остановить свой выбор, и что наиболее полезно для мусульман

Честно сказать, в мыслях было перевести еще что либо из трудов по вероубеждению, но я решил посоветоваться с учеными, и спросил шейха аль Хулейфи.

Я был удивлен его ответом, когда он сказал: «Переведи книгу «Нравственность знающих» имама аль Аджурри. Мусульмане сейчас крайне нуждаются исправить свои нравы, по отношению к знанию, и по отношению друг к другу, и совершают в разделе нравственности большие упущения, не придавая этому значения»

Я стал читать эту книгу, и чем больше читал, тем больше становилось ясным, насколько шейх прав и насколько все мы нуждаемся в подобном

Кто то может, начав читать книгу, подумать, что это касается лишь студентов шариатских знаний, однако это ошибка – ведь то или иное знание есть у всех мусульман, и многие даже простые мусульмане стараются изучать шариатские вопросы доступным им способом. Когда же мы не знаем должных нравов, которые нужно проявлять к знанию – это ведет к большим проблемам, фитнам, расколам и разногласиям, и заблуждению в религии – да защитит нас от него Аллах

Поэтому темы, которые поднимает имам аль Аджурри, касаются не только студентов, но и всех мусульман, кто хочет для себя блага

Что касается нашей работы над книгой, то мы все перевели как оно было, кроме как сократили иснады, и убрали абсолютно повторяющиеся по тексту хадисы с разными иснадами, чтобы облегчить чтение простому читателю. Также мы приписали каждый хадис, который имам аль Аджурри передает по своим иснадам, к известным книгам хадиса где они переданы.

Просим Аллаха наставить нас к наилучшим нравам.

Биография имама аль Аджурри

Его имя

Он имам, мухаддис, хафиз, Мухаммад ибн аль-Хусейн Абу Бакр Аль-Аджурри аль-Багдади аль-Макки – один из великих имамов, саляфов, больших ученых в акыде, был грозой ахли-ль бида и воевал с ними словом и пером.

Его рождение

Он родился примерно в 264 году в Багдаде

Вырос имам в Багдаде, и учился и начал записывать и изучать хадисы в раннем возрасте, у ученых Багдада, затем в возрасте 19 лет он переехал в Мекку, и слышал в Запретной Мечети от ее ученых, затем вернулся в Багдад, и передавал хадисы в Багдаде, до 330 года хиджры. Затем имам снова переехал в Мекку, и жил там, и повстречался с огромным множеством ученых, и прожил там 30 лет до самой смерти.

Упомянул имам аль-Аджурри, что причиной его переезда из Багдада было распространение бидаатов там, сказав: "Я вышел из Багдада, и не хотелось мне больше оставаться там – они ввели бидааты в каждой вещи, даже в чтении Корана и азане!" см. "Аль-мадхаль", 2-407

Его шейхи

Количество шейхов, от кого он брал знания и хадис, свыше сотни, и среди них известные хафизы и имамы того времени. Из самых известных его шейхов – имам, хафиз **Абу Бакр аль-Фирьяби, хафиз Абу Бакр ибн Аби Дауд ас-Сиджистани, хафиз Абу аль-Аббас аль-Каттан**, и многие другие известные имамы.

Его ученики

Среди его учеников также много известных хафизов и имамов. Так, его учеником являлись хафиз Абу Нуейм аль-Асбахани, хафиз Абу Абдуллах Ибн Батта, хафиз Ибн Бишран, и многие другие ученые.

Слова ученых о нём:

Сказал **Хатыб аль-Багдади**: "Он был достоверным, правдивым, религиозным, ему принадлежит большое количество трудов" см. "Тарих Багдад", 2-243

Сказал о нём **Аз-Захаби**: "Имам, мухаддис, пример для подражания, Абу Бакр Мухаммад ибн Хусейн ибн Абдуллах аль-Багдади, автор книги "Аш-Шариа" о Сунне, и "Аль-Арбаин", и других книг помимо

этого..был алимом, действующим по своему знанию, приверженцем Сунны и неуклонного следования" см. "Тазкиратуль хуффаз", 3-99

И сказал **Аз-Захаби**: "Был аль-Аджурри мухаддисом, приверженцем асара, обладателем прекрасных трудов" см. "Аль-Улюв", 1-229

Сказал имам **Ибн аль-Кайййим**: "Он был имамом своего века в фикхе и хадисе!" см. "Иджтима аль-джуюш аль-ислямия", 1-154

Сказал **хафиз Ибн Касир**: "Он был достоверным, религиозным, правдивым, у него множество полезнейших трудов, из них "аль-Арбаун аль-аджуррия"" см. "Аль-Бидая уа ан-нихая", 11-306

Сказал о нём **Ибн аль-Джоузи**: "Он собрал в себе зухд, и знание, и написал множество трудов" см. "Манакиб аль-имам Ахмад", 515

Сказал **БурхануДдин Ибн Муфлих аль-Ханбали**: "Он был из больших факихов, ему принадлежат труды, из них "Ан-Насыха", и передает оттуда мой дед, да будет милостив к нему Аллах, в его "аль-Фуру", хорошие мнения" см. "Аль-Максад аль-аршад", 2-390

Сказал о нём хафиз **Ибн аль-Хасан аль-Банаа**: "Он был имамом, искренним советчиком, набожным и праведным, от его слов исходит свет" см. "Аль-мухтар фи усуль ас-сунна", 32

Сказал о нем Аш-Шатыби: "Имам, ученый, приверженец Сунны, Абу Бакр аль-Аджурри, да будет доволен им Аллах!"см. "аль-иТисом", 2-139

Его труды

1. "Аш-Шариа"

Известная книга по акыде ахли-Сунна, которую хвалили и цитировали многие великие ученые, и является одной из самых широких и полезных книг ранних имамов по акыде

2. "Аль-арбаин"

40 важнейших хадисов об Исламе и его акыде, которые имам собрал по просьбе одного из обучающихся, с его шархом

3. "Ат-тасдык бинназар иля Ллахи филь ахира"

Доказательство видения Всевышнего Аллаха, Свят Он и Велик, в последней жизни

4. "Ахляк хамалятиль Кур'ан" (Нрав обладателей Корана)

5. "Фадлю кыямиллейл уа ат-тахаджуд" (Достоинство ночных молитв)

6. "Ахляк аль-уляма" (Нрав знающих)

7. «Ан Насыха»

Большой труд по ханбалитскому фикху

8. «Адаб ан нуфус» (Книга про нравственность)

И множество других полезнейших книг

Его акыда

Имам аль-Аджурри крепко держался пути сподвижников, следуя их пути, и не внося новшеств, и был суров и жёсток с приверженцами нововведений, ведя джихад с ними словом и пером, и опровергая их измышления и заблуждения.

Имам аль Аджурри утверждал все качеств Аллаха, и жёстко порицал тех кто их отрицает

Сказал имам аль Аджурри:

قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ: مِمَّا جَاءَتْ بِهِ السُّنَنُ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عَرْشِهِ , وَعِلْمُهُ مُحِيطٌ بِجَمِيعِ خَلْقِهِ

«Сказали ученые: «То с чем пришла Сунна – что Аллах Свят Он и Велик на своем Троне, а Знание же Его охватывает все творения»

Источник: «Аш Шариа», 1102

Сказал имам аль Аджурри:

فالمؤمن العاقل يجتهد أن يكون من هذه الملة الناجية باتباعه لكتاب الله عز وجل ، وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم ، وسنن أصحابه رحمة الله عليهم ، وسنن التابعين بعدهم بإحسان ، وقول أئمة المسلمين ممن لا يستوحش من ذكرهم ، مثل سفيان الثوري ، والأوزاعي ، ومالك بن أنس ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وأبي عبيد القاسم بن سلام ، ومن كان على طريقهم من الشيوخ ، فما أنكروه أنكرناه ، وما قبلوه وقالوا به قبلناه وقلنا به ، ونبذنا ما سوى ذلك

«Разумный верующий должен прилагать усердия, чтобы быть из этой спасенной группы - и делать это посредством следования за Книгой Аллаха, عز وجل , Суннами Пророка, , и Суннами сподвижников Пророка и табиинов, и словами имамов мусульман, которых не стыдно упомянуть - таких как Суфьян ас-Саури, аль-Аузаи, Малик Ибн Анас, аш Шафии, Ахмад Ибн Ханбаль, Абу Убейд аль-Косим Ибн Салям, и теми шейхами кто был на их пути.

И то что они порицали - то и мы порицаем, а что они приняли и высказались в соответствии с этим - то и мы принимаем и говорим так, и отбрасываем все остальное".

Источник: "Аль Арбаин" аль Аджурри, стр. 14

Его смерть

Передается, что когда он вошел в Мекку, она очень поразила его, и он сказал про себя: "О Аллах, позволь мне задержаться здесь год". И он услышал голос, который сказал: "О Абу Бакр, почему один год, не 30 лет?". И когда прошло 30 лет, он снова услышал голос: "О Абу Бакр, мы исполнили свое обещание", и умер в этот год. См. "Шазарат аз-захаб", 3-35

И это был 360 год, первый день месяца мухаррама, день джума, и умер он в возрасте 96 лет, да смилуется над ним Аллах, и над всеми учеными Ислама.

Нравственность знающих

Сказал имам аль Аджурри:

«С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного

Хвала Аллаху, по милости которого совершаются праведные дела

Мир и благословение Посланнику Аллаха Мухаммаду, его роду и семье.

Мы прибегаем к помощи Аллаха, и достаточно мне Аллаха и прекрасный Он покровитель! А затем:

Воистину, Аллах, Свят Он и Велик, выделил из своих творений тех, кого Он любит, и наставил их к Иману. Затем же, среди всех верующих Он выделил тех, кого любит особенно, и оказал им великое благо, и обучил их знанию Корана и Сунны, и пониманию религии, и дал им знание про толкование Корана, и дал им степень выше, чем у всех остальных верующих.

И таковыми они являются во все времена! Аллах возвысил их посредством знания, и украсил их мудростью. И посредством них люди узнают, что является дозволенным, а что запретным, что истиной, а что ложью, что вредит, а что является полезным, что является хорошим, а что мерзким.

Их достоинство великое, а их важность огромна. Они – наследники Пророков, и украшение авлия. Рыбы в морях просят у Аллаха прощения за них, ангелы простирают им свои крылья. Ученые будут в Судный День делать заступничество после Пророков. Их собрания дают мудрость, а люди беспечности, видя их дела, откидывают беспечность.

Ученые – лучшие из тех кто поклоняется Аллаху, и имеют степень выше, чем аскеты.

Их жизнь – ценность, а их смерть – бедствие.

Они напоминают беспечному, обучают невежду. Не опасаются от них нежданного бедствия, и не боятся их удара в спину.

Благодаря их прекрасному воспитанию, стараются праведные люди соревноваться друг с другом в благих делах, а благодаря их прекрасному увещеванию – каются те, кто поступал плохо.

Все творения нуждаются в их знаниях! А те люди, кто на истине, аргументируют против противоречащих словами ученых.

Все творения должны подчиняться им, и не должны ослушаться их.

Кто подчинился им – на пути благоразумия, а кто не слушается их – отклонился от истины.

И когда правитель мусульман столкнулся с какой то вещью, которая неясна для него, и непонятна, или же шариатский хукм которой он не знает – он должен обратиться к ученым, и действовать так, как они сказали, и опираться на их совет. Равно как и судья, когда столкнулся с такой вещью- должен обратиться к ученым, и действовать так как они сказали.

Ученые – источники света среди людей, освещающие земли. Они – руководители этой Уммы, источники мудрости. От них приходит в ярость шайтан, и благодаря им живы сердца людей истины, и умирают сердца заблудших.

Они на земле подобны звездам на небе, благодаря которым можно найти путь в ночной темноте на суше и на море. А ведь если бы погасли звезды, заблудился бы путник и не знал куда идти – но когда они светят, путник видит.

И если кто то скажет – какой же довод на все эти слова, что ты сказал?

Я отвечу: Коран, и Сунна

И если скажет он тогда: приведи же тексты из Корана и Сунны, увидев которые, верующий поспешит получать знания, и устремится к тому, к чему побуждают Аллах и Его Посланник

То мы скажем: что касается Корана, то Аллах сказал: «**О те, которые уверовали! Когда вас просят на собраниях сесть просторнее, то садитесь просторнее, и Аллах одарит вас местом просторным. Когда же вам велят подняться, то поднимайтесь. Аллах возвышает тех из вас, кто уверовал, и тех, кому даровано знание по степеням. Аллах ведает о том, что вы совершаете**» (Аль Муджадиля, 11)

И ведь Аллах пообещал верующим, что возвысит их, затем же особенно выделил знающих, указав что возвысит их по степеням.

Сказал также Аллах: «**Аллаха боятся из его рабов лишь знающие. Воистину, Аллах Могущественный и Прощающий**» (Фатыр, 28)

Аллах рассказал здесь, что боятся Его лишь знающие о Нём.

Сказал также Аллах: «**Он дарует мудрость, кому пожелает, и тот, кому дарована мудрость, награжден великим благом. Однако поминают назидание только обладающие разумом**» (Аль Бакара, 269)

И сказал Аллах: «**Мы даровали Лукману мудрость**» (Лукман, 12)

И сказал Аллах: «**Будьте духовными наставниками, поскольку вы обучаете Писанию и изучаете его**» (Аль Имран, 79)

И сказал Аллах: «**Почему бы верным слугам Господа знающим Его Слово и книжникам понимающим Закон Аллаха не удерживать иудеев от их греховных речей и пожирания ими запретного**?» (аль-Маида, 63)

И сказал Аллах: «**Мы поставили среди них предводителей, которые вели остальных по Нашему повелению прямым путем, поскольку они были терпеливы и убежденно верили в Наши знамения»** (Ас-Саджда, 24)

И сказал Аллах: «**А рабами Милостивого являются те, которые ступают по земле смиренно, а когда невежды обращаются к ним, они говорят: «Мир!» Они проводят ночи, падая ниц и стоя перед своим Господом. Они говорят: «Господь наш! Отврати от нас мучения в Джаханнаме, поскольку мучения там не отступают . Как скверны эта обитель и местопребывание. Когда они делают пожертвования, то не излишествуют и не скупятся, а придерживаются середины между этими крайностями Они не взывают помимо Аллаха к другим богам, не убивают людей вопреки запрету Аллаха, если только они не имеют права на это, и не прелюбодействуют. А тот, кто поступает так, получит наказание. Они говорят: «Господь наш! Даруй нам отраду глаз в наших супругах и потомках и сделай нас предводителями для богобоязненных**» (Аль Фуркан, 63-74)

Скажу: это, и подобное этому – описание ученых в Коране, которое указывает на их достоинство, и на то, что Аллах сделал их предводителями творений, которым они следуют.

1. Сказал **Муджахид**[1] насчет слов Аллаха: «**Он дарует мудрость кому пожелает**» (аль-Бакара, 269): «Знание и понимание религии»

[1] Один из великих факихов и толкователей Корана из табиинов, лучший ученик Ибн Аббаса

2. И сказал **Муджахид** насчет слов Аллаха: «**Мы даровали Юсуфу власть и мудрость**» (Юсуф, 22): «Разум, понимание религии и знание»

3. И сказал **Муджахид** про слова Аллаха: «**Мы даровали Лукману мудрость**» (Лукман, 12): «Разум, понимание религии, и то что его слово соответствовало истине, хоть он и не был Пророком»

4. Сказал **Джабир Ибн Абдуллах**[2] касательно слов Аллаха: «**Подчиняйтесь Аллаху, подчиняйтесь Посланнику, и обладателям влияния среди вас**»: «Обладатели влияния – люди блага и знания»

5. Сказал **Муджахид** касательно этого аята: «Имеются ввиду ученые и факихи»

6. И точно также сказал **Ибрахим ан Нахаи**[3]

---

[2] Сподвижник Пророка

[3] Табиин, и факих людей Куфы

Раздел про достоинство ученых в этом мире и будущем, исходя из Сунны Пророка (мир ему) и асаров от саляфов

7. Сказал Посланник Аллаха (мир ему): «**Преимущество ученого над обычным поклоняющимся подобно виду преимуществу Луны в ночь полнолуния над всеми остальными небесными светилами. Ученые являются наследниками Пророков, а Пророки не оставили в наследство динары и дирхамы, однако оставили знания. И кто взял это знание – тому досталась большая доля!»**[4]

8. Сказал Посланник Аллаха (мир ему): «**Не поклонялись Аллаху ничем лучшим, чем понимание религии. И один факих хуже для шайтана, чем тысяча обычных поклоняющихся. И у каждой вещи есть опора, а опора этой религии – фикх**»[5]

9. Сказал Посланник Аллаха (мир ему): «**Один факих страшней для Иблиса, чем тысяча обычных поклоняющихся**»[6]

10. Сказал Муджахид: «Мы, ученики Ибн Аббаса, (да будет доволен им Аллах) были в мечети – Таус, Саид Ибн Джубейр, Икрима. А **Ибн Аббас** в это время выстаивал молитву. И тут к нам подошёл мужчина, и сказал: «Есть ли среди вас муфтий?»

Мы сказали: «Спрашивай»

Он сказал: «Я каждый раз когда мочусь, после мочи выходит другая жидкость»

Мы сказали: «Выходит та, из которой появляются дети?»

Он сказал: «Да»

Мы сказали: «Тебе нужно делать гусль (большое омовение)»

И человек отвернулся, и начал отходить. И Ибн Аббас быстро завершил молитву, и затем сказал Икриме: «Позови этого человека»

Человек устремился к нам, и Ибн Аббас сказал: «Та фетва которую вы ему дали – вы дали ее опираясь на Коран?»

Мы сказали: «Нет»

Он сказал: «Может опираясь на слова Посланника Аллаха (мир ему)?»

Мы сказали: «Нет»

Ибн Аббас сказал: «Может вы опирались на фетвы сподвижников Посланника Аллаха (мир ему)?»

---

[4] Хадис передали также Абу Дауд и ат Тирмизи
[5] Передал его ад Даракутни
[6] Передал его ат Тирмизи

Мы сказали: «Нет»

Ибн Аббас сказал: «Тогда откуда вы это взяли?»

Мы сказали: «Это наше мнение»

Тогда Ибн Аббас сказал: «Поэтому сказал Посланник Аллаха (мир ему): «Один факих хуже для шайтана, чем сто обычных поклоняющихся».

И тут этот человек подошёл к нам. И Ибн Аббас повернулся к нему, и сказал: «Когда это у тебя происходит, ты чувствуешь возбуждение в своем половом органе?»

Мужчина сказал: «Нет»

Ибн Аббас сказал: «А в своем сердце?»

Мужчина сказал: «Нет»

Ибн Аббас сказал: «А может, чувствуешь онемение в своем теле?»

Мужчина сказал: «Нет»

Ибн Аббас сказал: «Это лишь болезнь. Тебе нужно совершать только вуду (малое омовение)»

12. Сказал Пророк (мир ему): «**Кому Аллах хочет блага – он дает ему понимание религии**»[7]

Так как же после этого не говорить о достоинстве ученых?

Аллах хотел им блага, и дал им понимание религии, и обучил их знаниям и мудрости, и они по этой причине стали светочами для остальных творений, которые освещают земли

13. Сказал Посланник Аллаха (мир ему): «**Ученые на земле подобны звездам на небе. Путник находит по ним путь в мраках моря и суши, а если они погаснут – почти наверняка заблудится**»[8]

14. Сказал **Абу ад Дарда** (да будет доволен им Аллах): «Ученые среди людей подобны звёздам на небе – подобны звездам на небесах, по которым ищут правильный путь»

15. **Салман аль Фариси** (да будет доволен им Аллах) написал Абу Ад-Дарда: «Знания подобны источникам, которые обмывают людей, и каждый берет из них – и Аллах даем ими пользу многим.

---

[7] Передали его аль Бухари и Муслим
[8] Передал его имам Ахмад в «Муснаде»

А мудрость, которую не рассказывают – подобна телу, в котором нет души, и знания, которые не передаются – как сокровище, которое прячут и не расходуют.

И знание подобно ситуации, когда человек установил светильник в темном проулке, и каждый кто проходит в этом месте, пользуется его светом. И все они зовут к благому»

Скажу я: так что же следует думать – да помилует вас Аллах, про путь у которого есть множество ям и проблемных мест, а людям нужно идти по нему, когда вокруг мрачная ночь? Если не будет в этом пути светильника – люди потеряются.

Поэтому, Аллах сделал для них светильники, освещающие им подорогу, и люди пошли по этому пути в безопасности и благополучии

Затем же, когда пройдут поколения людей, и очередная группа пойдет по этому пути, и во время этого погаснут светильники, и они останутся в темноте – что же случится с ними, как вы думаете?

Вот так и знающие среди людей. Многие люди не узнают, как выполнять фарды (обязательства) религии, как сторониться харама, и как поклоняться Аллаху каким бы то не было образом – кроме как если будут знающие.

А если умрут люди знания – люди заблудятся, и исчезнет знание после их смерти, и проявится невежество.

Воистину, Аллаху мы принадлежим, и к Нему вернемся! Сколь же великое это бедствие для мусульман!

16. Сказал **Ка’б аль Ахбар**[9]: «Получайте знание до того, как оно исчезнет. Ведь исчезновение знания – это смерть ученых. Смерть ученого – подобно звезде, которая погасла. Смерть ученого – рана, которая не затянется, и брешь, которую не заткнуть. Да будут моя отец и мать выкупом за ученых! Они – те к кому я обращаюсь, если встречу их, и те кого я ищу, если их не встретил. И не будет у людей блага, кроме как посредством них»

17. Сказал Посланник Аллаха (мир ему): «**Воистину, Аллах не забирает знание просто так, однако забирает его со смертью ученых. Пока не дойдет до того, что не останется ученого – тогда люди изберут себе невежественных предводителей, и их станут спрашивать, и они будут отвечать без знания, и заблудят и себя, и других**»[10]

[9] Один из больших табиинов и муфассиров

[10] Передали аль Бухари и Муслим

18. Сказал **Абдуллах Ибн Мас'уд** (да будет доволен им Аллах): «Знаете ли вы, как истончается Ислам?»

Ученики сказали ему: «Как?»

Ибн Мас'уд сказал: «Подобно тому, как животное худеет, или истончается одежда после длительной носки, или истирается дирхам после длительного использования.

И может так случиться, что в каком то народе будет двое ученых, и один умрет, и с ним уходит половина их знаний. Затем умрет второй, и все их знание уходит»

19. Сказал **Али Ибн Аби Толиб** (да будет доволен им Аллах): «Слова мудрого человека – оживляют сердца, и подобны дождю, прошедшему с небес, и спасающему людей от засухи.

Когда мудрый человек говорит что-то – развеивается темнота и неопределенность, а когда молчит – размышляет над мудростью.

Жизнь мудрого – ясность для сердец, подобно свету дня, который развеивает мрак ночи»

20. И передается от **Муаза Ибн Джабаля**, (да будет доволен им Аллах) , что он сказал: «Получайте знание! Получение знаний ради Аллаха вызывает богобоязненность, и его получение – это поклонение, а совместное повторение – подобно поминанию Аллаха, а поиск знания – джихад. А обучение незнающего – садака, и обучение достойных людей знанию – приближение к Аллаху»

Скажу: и это потому, что знание – основа халяля и харама, и твой друг и спутник в одиночестве, и твое указание на путь либо к счастью, либо к несчастью, и украшение когда ты не имеешь одежды, и то, что приблизит тебя к тем, кто тебе незнаком.

Посредством знания Аллах возвышает людей, и делает их предводителями за которыми следуют другие люди, и узнают их мнение чтобы взять его.

Ангелы любят их, и касаются их своими крыльями, и всё сущее делает дуа Аллаху о прощении за них – даже рыбы в море и хищники, и небеса и звезды на них.

И это потому, что знание – свет для сердца, защищающий его от слепоты, и свет для взгляда, разгоняющий темноту, и сила для тела, защищающая его от слабости.

Раб-невольник, получив знания, превосходит степень свободных, и может заходить к королям, обучая их, и получает наивысшие степени в этом мире и будущем.

Размышление о знании сравнится с постом, а его изучение – с выстаиванием молитвы. С его помощью подчиняются Аллаху, Свят Он и Велик, и поклоняются Ему. С его помощью правильным образом поддерживаются родственные связи, и становится ясным что дозволено, а что запретно. Знание – предводитель действий[11], и действия должны делаться лишь после знаний. Достается знание счастливым, а лишаются его несчастные

21. Сказал Посланник Аллаха (мир ему): «**Всякая вещь, и даже рыбы в глубоком море молятся о прощении за знающего**»[12]

---

[11] Сказал **имам аль Бухари** в «Сахихе: «Знание должно быть до совершения слов и действий!»

[12] Передал его Ибн Маджа

22. Сказал Посланник Аллаха (мир ему): «**Когда раб Аллаха пойдет путём получения знаний – он пойдет по пути в Рай. И ангелы простирают свои крылья требующему знания, довольствуясь им. И просят прощения за знающего на небесах и на земле, и даже рыбы в море**»

23. Сказал Сафван Ибн Ассаль аль-Муради: «Я пришёл к Посланнику Аллаха (мир ему) , и сказал ему: **«**О Посланник Аллаха, я пришёл получать знания» Пророк ответил: «**Всякий раз, когда человек вышел из своего дома получать знания – ангелы простирают ему свои крылья, довольствуясь тем, что он сделал**»[13]

24. Сказал Посланник Аллаха (мир ему): «**Кто вышел в путь, требуя знания – облегчит ему Аллах путь в Рай»[14]**

25. Сказал Посланник Аллаха (мир ему): «**Кто вышел в путь, ради получения знаний – он на пути Аллаха, пока не вернется»[15]**

26. Сказал Посланник Аллаха (мир ему): «В **Судный День сначала будут заступничать Пророки, потом ученые, потом шахиды»[16]**

27. Сказал **аль Хасан аль Басри** про слова Аллаха: «Господь наш! Даруй нам благо в этом мире, и будущем мире!»: «Благо в этом мире – это знание, и поклонение, а благо будущего мира – это Рай»

Поэтому, знающие в любом случае – имеют великую степень! Имеют ее как в их выходе в путь ради получения знаний, так и в обучении, так и в совместном повторении знания, так и в тех, кто получил от них знание.

Аллах собрал в людях знания благо со многих сторон – да принесет нам и им Аллах пользу через знание

28. Сказал Абу Умама аль Бахили: «Посланник Аллаха (мир ему) сказал: «**Требуйте знание, пока оно не будет забрано»[17]**

Затем Абу Умама поднял свои указательный и средний палец, и сказал: «Ученый и обучающийся – сотоварищи в награде от Аллаха. И нет блага в людях, кроме них»

29. Сказал **Абу Ад Дарда**: «Ученый и обучающийся одинаковы в награде. А остальные люди – чернь, в которой нет блага»[18]

---

[13] Передал его ат Тирмизи и Ибн Хиббан в «Сахихе»
[14] Передали его Муслим и ат Тирмизи
[15] Передал его ат Тирмизи
[16] Передал его Ибн Маджа
[17] Передал его Ибн Маджа
[18] И это потому, что всякий, кто отворачивается от религии, и абсолютно не интересуется религиозными знаниями – нет в нём блага, и он обязательно впадет в куфр и харам, да упасет нас Аллах. Если же он старается изучать обязательные на нем знания – то он уберегся от греха, и считается обучающимся – даже если и не будет из числа ученых, ведь

30. Сказал Посланник Аллаха (мир ему): «**Четырём идет награда после смерти: тому, кто совершал рибат на пути Аллаха, тому, кто обучил знанию – до тех пор, пока по нему действуют, и человек, который дал садака, и его награда продолжается, пока эту вещь используют, и человек, который оставил малых детей делающих дуа за него»**[19]

31. Сказал **Ибн Аббас**: «Тот кто обучает благу, и тот кто обучается – делают за них дуа о прощении все сущее, даже рыбы в море»

32. Сказал **Абдуллах Ибн Мас'уд**: «**Муаз** был образцом для подражания». Ему сказали: «Но ведь Аллах так сказал про Ибрахима».

Ибн Мас'уд ответил: «Мы раньше уподобляли Муаза Ибрахиму. Муаз был покорным Аллаху и Его Посланнику»

33. Сказал Посланник Аллаха (мир ему): «**К садака относится получение знание, затем же обучение ему других, желая этим лика Аллаха»**[20]

И я сократил здесь описание достоинств людей знания, и тех особенностей, которыми Аллах выделил их над остальными верующими так, чтобы этого хватило доводом для того, кто поразмыслит над этим – чтобы он занял себя получением знания, чтобы быть одним из ученых.

И этого можно добиться при содействиии Аллаха, Свят Он и Велик

И если кто то скажет: а разве если человек получит знания, и заучит его, и дискутировать по его поводу – войдет ли он в благо которое ты упомянул?

Мы ответим: мы надеемся, что каждый мусульманин требующий знания и благо – Аллах не лишит его того блага, которое Он обещал ученым, однако в Шариате упомянуты нравственные качества и описания истинных ученых.

И мы упомянем их, чтобы поразмыслил каждый знающий, и проанализировал себя – и если у него есть качества и нравственность истинных ученых – он будет благодарен Аллаху, а если у него нет их – он будет среди тех, чьё знание будет аргументом против него, и может, он попросит прощения у Аллаха, и вернется к истине сразу

А Аллах – обладатель наставления на прямой путь

профессиональное требование знаний – обязанность части Уммы, а не абсолютно каждого – иначе бы не было тех, кто занимается остальными делами – торговлей, мирскими профессиями, войнов и т.д.

[19] Передал его имам Ахмад в «Муснаде»

[20] Передал его Ибн Маджа

Раздел про описания знающих, которым Аллах дал пользу через их знание в этом мире и будущей жизни

У этих знающих есть много признаков и состояний, которые они должны уметь использовать – и в каждой ситуации он использует то, что требуетст него

У него есть качества в требовании знании – каким образом он его требует?

И он должен, когда его знания стали многочисленными, знать, что именно из этих знаний для него является обязательным, и заниматься именно этим

И он должен уметь учиться у ученых и знать, как должным образом сидеть с ними, и как обучать других

И он должен уметь должным образом диспутировать касательно научных вопросов

И он должен уметь правильным образом отвечать на вопросы людей, и давать им фетвы

И он должен уметь правильным образом общаться с правителями, если будет испытан общением с ними – и должен понимать кто заслуживает того, чтобы с ним общаться, а кто нет

И он должен уметь взаимодействовать со всеми людьми, в том числе не знающими

И он должен поклоняться Аллаху должным образом, когда его никто не видит

Он должен быть готовым ко всем обязанностям, которые на нем лежат, чтобы найти в себе силы выполнить их, и к каждой ситуации, чтобы избежать ее зла для своей религии.

И он должен знать награду, которая полагается за подчинение Аллаху, и знать то, что защитит его от бедствий.

И он должен взять себе в убеждение высокие нравы, и отстраняться от низких нравов

Подраздел: упоминание должных качеств при требовании знаний

Он должен знать, получая знания – что Аллах возложил на него поклонение Ему, а поклонение невозможно, кроме как на основе знаний.

Он должен знать, что знания – это обязанность, лежащая на нем, и понимать, что не престало верующему быть невеждой – и получать

знания, чтобы прогнать от себя невежество, и поклоняться Аллаху приказанным образом – а не следуя своим страстям

Поэтому, его намерение при требовании знаний – должно быть искренним ради Аллаха, и он не должен считать, что он оказывает своим обучением какое то великое дело – однако должен понимать, что это Аллах даровал ему это благо, наставив его на требование тех знаний, что помогут ему сторониться харама и поклоняться Аллаху

Подраздел: упоминание его качеств при путешествии к ученым

Он должен путешествовать к ученым с мягкостью, мудростью, уважением, воспитанностью, чтобы приобретать от этого путешествия все виды блага.

Иногда ему следует уединяться, и читать Коран, и делать зикры, и напоминать себе про милости Аллаха, оказанные ему – и просит у Аллаха защиты от зла, которые могут сотворить его душа, язык, слух и зрение, и причинить ему шайтан

И если в своём пути стал спутником других людей, то старается чтобы его спутниками были только те, кто приносит пользу.

И он должен оценить своих спутников:

1. Либо его спутник более знающий чем он – тогда следует получать от него полезное знание

2. Тот кто подобен ему в знаниях – тогда они должны совместно напоминать друг другу и повторять – чтобы не забыть изученное ими

3. Тот кто меньше его в знаниях - тогда он должен обучать его, с намерением делать это ради Аллаха

И не следует уставать от своих спутников по причине частого нахождения рядом – ведь благо от таких спутников возвращается к нему, и он должен помнить об этом.

Следует ему занять себя этими благими делами, и бояться заниматься чем то кроме истины – предельно остерегаясь своего врага – шайтана, чтобы тот преукрасил ему что то мерзкое и запрещенное ему.

Следует ему часто просить у Аллаха защиты от знаний, которые не приносят пользу, и просить у Аллаха полезных знаний.

Следует ему, читая Коран, стараться понять приказы и запреты, чтобы действовать по ним, и точно также – заучивая Сунны, асары и фикх.

И это затем, чтобы не упустить то, что ему приказано, и чтобы соблюдать нравственность которую должны соблюдать знающие.

И ему следует молчать о вещах, которые его не касаются, чтобы его слова имели вес и его собеседники нуждались в них.

И когда возрастает его знание – он не обольщается, а опасается того, что это знание будет доводом против него

И ему следует остерегаться своего знания, что он использует его бесполезным образом

И если он упустил какое то знание, которое услышали другие, и стал грустить над этим – то пусть остановит свою душу, и скажет себе: «Ты грустишь над знанием, которое не получилось услышать, и не грустишь над знанием, которое ты уже услышал, но не действовал по нему! А если бы услышал, то довод над тобой был бы еще большим»

И пусть попросит у Аллаха прощения за эту грусть, и попросит принести ему пользу тем, что уже знает

Подраздел касательно того, как следует вести себя с учеными

И когда он хочет пребывать с учеными – он должен пребывать с ними, соблюдая будучи благовоспитанным, и скромным.

Он не должен повышать свой голос так, что будет говорить громче них, и когда задает им вопрос, должен вести себя почтительно – и большинство его вопросов должно быть про то, как совершать те поклонения, которые Аллах возложил на него.

Он должен говорить ученым, что нуждается в знании, о котором спрашивает, а когда получил от них какое то знание – сказать им, что получил большое благо, и поблагодарить их за это

И если кто то из ученых разозлился на него – не следует злиться в ответ, однако нужно посмотреть на причину, по причине которой он разозлился, и отказаться от нее, и извиниться перед ним.

И не следует утомлять их назойливыми вопросами, и нужно быть мягким во всех своих делах

И не следует диспутировать с ними так, как будто ты желаешь показать что ты более знающий чем они – однако он должен искать те пользы, которые можно взять от них.

И не следует диспутировать с глупцами, и не следует препираться с учеными – однако следует быть терпеливым с учеными, мягким и мудрым, и уважать их – чтобы получить от них знания, с помощью которых ты станешь лучше понимать религию

Раздел про его поведения, когда он стал известен своим знанием

Если Аллах сделал так, что верующие стали считать его знающим, и нуждаться в том знании которое у него есть – он должен вести себя скромно как со знающими, так и с обычными людьми.

Что касается его скромности с теми кто равен ему в знаниях – то это вызовет любовь к нему в их сердцах, и отстранит их от зависти друг к другу

Что касается скромности к ученым, то это обязательно для него.

Что же касается скромности к менее знающим – то это благородство его знания перед Аллахом, и разумными людьми, и будет доводом на то, что он правдив в своих намерениях, и они хорошие, и он требовал знания ради Аллаха.

И он не должен через своё знание добиваться приближенного статуса у правителей, и не должен приходить к ним чтобы рассказать им про знание – однако надо защищать знание от тех, кто недостоин его

И он не должен брать за свои знания плату, и пытаться удовлетворить им свои нужды, и приближаться к богатым людям, отдаляясь от бедняков.

Однако следует держаться в стороне от богатых людей, и быть скромным с бедными праведными людьми, и давать им знания.

Если он ведет какие то уроки, то должен хорошо руководить теми, кого обучает, быть мягким с теми, кто его спрашивает, и показывать наилучшую нравственность, остерегаясь низких черт характера.

Что же касается его нравственности с теми, кто обучается у него – то следует проявлять большое терпение к тем, кто соображает медленно, и дать ему время понять

Следует проявлять терпение к грубости того, кто ведет себя невежественно, и ответить ему с мудростью. Следует воспитывать своих учеников самыми лучшими методами, и не давать им погружаться в то, что их не касается – и повелевать им молча и внимательно слушать те знания, которые им даются.

И если кто то из них проявил нрав, который не подобает проявлять со знающими людьми – не следует отвечать ему в лицо, браня его – однако пусть скажет: «Не следует знающим и воспитанным людям делать то и то, или «следует знающим и воспитанным людям отстраняться от таких и таких черт» - и тогда тот, кто проявил свой дурной нрав, поймет, что имеют ввиду его, и поспешит смягчиться.

И если кто то из учеников спрашивает его о том, что его не касается – следует отстранить его от этого, и сказать ему спрашивать о том, что касается его.

И если учитель знает, что они нуждаются в каком то из видов знания, но сами этого не понимают – следует им показать это знание, и обьяснить им как они нуждаются в этом.

И если спрашивающих задал какой то неуместный вопрос, не следует агрессивно нападать на него и публично порицать, пристыжая его, или начать публично выговаривать ему. Однако следует разьяснить

ему его нужду в истинно нужных ему знаниях, а что касается этого вопроса, нужно мягко разьяснить ему его.

И побудить его требовать обязательные знания – касательно выполнения религиозных обязанностей и оставления запретного.

И следует устремляться обучать того, про кого ты знаешь что он нуждается в знании, и спрашивает об этом, и оставлять тех, о ком понятно, что они хотят споров и препирательств.

И следует разжевывать, донося им то, сложности чего они боятся, с мудростью и хорошим увещеванием

И следует молчать о невежде, проявляя мягкость и мудрость, и распространять мудрость, будучи преисполненным искреннего отношения к людям.

Вот таким, и подобным этому должен быть его нрав с его учениками.

Подраздел: должный нрав с теми, кто приходит задавать вопросы и брать фетвы

Что же касается должного поведения с теми, кто приходит спрашивать вопросы о знаниях и брать фетвы – то можно перечислить следующие черты

Когда кто то приходит и спрашивает про какой то вопрос – то следует ответить ему, если есть знания на это, и основой ответа сделать Коран, Сунну и иджма.

Если же это вопрос, в котором ученые разногласят - он проявляет иджтихад в нем, и выбирает то мнение, которое ближе к Корану, Сунне или иджма. И ему нельзя выходить из слов сподвижников и слов факихов после них, внося какое то новое слово.

Ведь если его слово соглашается со словом некоторых сподвижников и некоторых имамов мусульман – пусть говорит его, а если же оно противоречит слову всех сподвижников и факихов мусульман – не разрешено ему говорить так, однако следует подозревать своё мнение в ошибочности, и следует спросить более знающих чем он, или хотя бы равных в знании, чтобы они помогли ему понять истину – и просить у Аллаха чтобы Он наставил его к благу и истине.

Если же его спросят вопрос о том, где у него нет знаний – пусть не стесняется, однако скажет: «Я не знаю».

Если его спросят какой то вопрос, и он знает, что вопрос задан с целью разводить смуту и фитну среди мусульман – пусть уйдет от ответа на него, и наставит спрашивающего к лучшему для него самым мягким образом

И если он дал какую то фетву в том или ином вопросе, затем же понял, что он ошибся – пусть не стесняется отказаться от этой ошибочной фетвы.

И если он высказал какое то мнение, и ему сделал опровержение тот, кто более знающий чем он, либо же равный в знаниях, либо же даже менее знающий – и он понял, что сделавший опровержение прав – он должен отказаться от своих слов, и поблагодарить того кто сделал опровержение, и похвалить его.

И если его спросят про какой то вопрос, где ему не до конца ясно что ответить – пусть скажет: «Спросите кого нибудь другого», и не нужно натужно стараться ответить тем, в чем он еще не утвердился.

И следует остерегаться вопросов про нововведения, и не слушать приверженцев нововведений, и не довольствоваться нововведенцами как своими спутниками и кругом общения. И не следует препираться с ними.

Основой для такого человека должны быть Коран, Сунна, и то на чём были сподвижники, затем табиины после них, и затем имамы мусульман после них.

Нужно приказывать людям следовать им, и предостерегать от нововведений.

И не следует спорить с учеными, и препираться с глупцами.

А читая Коран, его намерением должно быть достижение понимания, а изучая Сунну Пророка (мир ему) – познание фикха – чтобы он не упустил свои обязательства перед Аллахом, и чтобы знал как приближаться к своему Господину.

Следует делать напоминания беспечным, обучать незнающих, давать мудрость тем, кто ее достоен, и не давать тем кто не достоин - и такой знающий подобен врачу – дает лекарство тем, про кого знает что оно принесет ему пользу.

Вот такими, и подобными этому, должны быть его благородные нравственные качества – раз Аллах сделал так, что люди считают его знающим.

И всякий раз когда его знание прибавляется – он должен становиться еще более скромным, и просить высоких степеней – у Аллаха, и быть настороже к тому, что у него есть много знаний, и он должен выполнять обязательства связанные с этими знаниями

Раздел о том, как следует вести диспуты, если появилась нужда в этом

Знайте, да помилует вас Аллах, и наставит нас и вас к благому пути – что разумный ученый, которому Аллах дал понимание религии и принес пользу его знаниями – не стремится спорить и препираться.

Также он не стремиться подавить в знаниях никого – кроме того, кто заслуживает того чтобы его подавили исцеляющим его заблуждение знанием.

И если в какой то момент, возникла нужда в диспуте с кем то из заблудших – чтобы отстранить его посредством истины от той лжи, что он исповедует, и по причине которой он вышел из джамаата мусульман – то в таком случае его победа над заблудшим будет благодатью для мусульман, а диспут будет вынужденным, а не по его собственному предпочтению.

И это потому, что свойство разумного ученого – не сидеть без нужды с приверженцами нововведений и не спорить с ними.

Что же касается диспута касательно знания и фикха и всех остальных наук, то не следует их вести.

И если скажет кто-то: а если есть нужда в познании затруднительного вопроса, из за множества разногласий ученых вокруг него – разве нет нужды посидеть с учеными и подиспутировать с ними, чтобы узнать верное слово в данном вопросе? И ведь если он не будет диспутировать, то не узнает его должным образом?

То будет отвечено: под этим предлогом и вошёл враг к душам, следующим своим страстям, и сказал: «Если ты не будешь спорить и препираться – ты не достигнешь понимания».

И таким образом, Иблис сделал этот предлог доводом на дозволение запрещенных споров и препирательств, которые могут привести к дурному концу, и от которых предостерегал Пророк, мир ему, и предостерегали нас имамы мусульман

Передано, что Пророк, мир ему, сказал: «**Кто оставит споры, в то время как он прав – Аллах возведет ему дом в центре Рая»**[21]

И от **Муслима Ибн Ясара**[22] передается, что он сказал: «Остерегайтесь споров! Споры указывают на невежество ученого, и посредством них шайтан добивается его ошибки»

И передается от аль **Хасана аль Басри**, что он сказал: «Мы не видели факиха, который бы препирался. Он распространяет мудрость Аллаха, и если она принята – то хвалит Аллаха, а если отвергнута – тоже хвалит Аллаха»

---

[21] Передал его ат-Тирмизи
[22] Один из факихов табиинов

И передается от **Муаза Ибн Джабаля**, что он сказал: «Если ты любишь брата, то не препирайся с ним, не делай зла ему и не шути над ним»

И говорили мудрые люди: препирательства рождают ревность и соперничество в сердцах братьев, и меняют единство на раскол, а симпатию на отчужденность.

И передается от Абу Умамы, что Пророк сказал: «**Всякий раз, когда люди впадали в заблуждение после прямого пути – к ним приходили споры**»[23]

Поэтому, разумный мусульманин опасается, что споры повредят его религии.

А если же скажут: так что же делать в тех науках, где есть затруднение в понимании?

Будет отвечено: если все действительно так, и он хочет понять затруднительный для него раздел знаний, ему надлежит отправиться к ученому, про кого он знает, что он искренний, а его знания и понимание и разум в высокой степени – и обратиться к нему с просьбой совместно обсудить этот вопрос, желая этим получения пользы. И нужно сказать ему: «Я совместно обсуждаю с тобой данный вопрос, желая понять истину, а не желая победить тебя».

Затем же следует придерживаться справедливости в обсуждении данного вопроса, и это желая, чтобы твой оппонент был прав, и не желая подловить его на ошибке – точно также, как любишь этого для себя, и не любишь чтобы подловили на ошибке тебя.

И следует также сказать оппоненту: «Если мы в обсуждении данного вопроса хотим каждый лишь выявить свою правоту и показать друг другу как ошибаемся – то такое обсуждение для нас харам, потому что это нрав, которым не доволен Аллах»

И если он спросит: «Как же нам тогда обсуждать этот вопрос и диспутировать вокруг него?»

Надо сказать: «Проявляя искренность друг к другу»

А если он спросит: «Как это?»

То скажи ему: «Есть вопрос который мы обсуждаем, и я говорю что эта вещь халяль, а ты говоришь: «Харам»

Следовательно, нам обоим надо говорить, желая безопасности от греха, и я должен хотеть, чтобы либо истина разьяснилась мне по причине твоих слов – и я тогда последую за твоими словами, либо же

[23] Передал ат Тирмизи

тебе разьяснилась по причине моих – и ты последуешь за ними – если они соглашаются с Кораном, Сунной и иджма

И если у нас будет такое намерение – я надеюсь, что будут хорошие последствия у нашего обсуждения, и мы придем к истине, и шайтан не сможет ничего добиться от нас»

И такой разумный ученый, если вдруг в каком то маджлисе начнет возражать ему тот, от кого он знает желание диспутов ради споров, препирательств и победы – то он не имеет права вступать с ним в диспут, ведь он знает, что тот хочет лишь отвергнуть его слова, и помочь своему мазхабу – и поэтому, если ты даже приведешь ему все доводы, которые любой человек обязан принять – он не примет это, однако будет защищать свои слова.

А тот, чьи намерения таковы – есть опасность от его фитны, а последствия спора с ним будут плохими.

И также будет сказано тому, кто диспутирует ради победы и споров: «Расскажи мне, если я например следую мазхабу имама Малика, а ты – мазхабу иракцев, и есть какой то вопрос между нами, где я говорю, что это халяль, а в твоём мазхабе – что это харам. И ты просишь меня чтобы я диспутировал с тобой из за этого, и ты не намереваешься в этом диспуте отказаться от своего слова, и считаешь что я должен согласиться с твоим мнением.

А если я буду также намереваться лишь опровергнуть тебя, но не отказаться от своего мнения – как ты намереваешься опровергнуть мое – то тогда нет вообще смысла в диспуте, и наилучшим будет просто промолчать и остаться каждый на своем мнении – так будет безопаснее для нас, и ближе к истине»

И если он скажет: «Как же это?»

Будет отвечено: «Ты хочешь, чтобы я ошибся, и был на ложном мнении, и не был наставлен к истине, а когда выявится это – станешь радоваться и торжествовать. И мое намерение будет такое же касательно тебя. Кем же мы тогда будем? Плохими людьми, лишенными благоразумия – а наше знание будет доводом против нас, а невежда будет иметь больше оправданий, чем мы»

И еще хуже всего этого – то что в таких спорах одна из сторон может аргументировать против своего оппонента Сунной Посланника Аллаха (мир ему), а его оппонент станет беспечно отвергать ее, чтобы не проиграть в споре.

И его оппонент может привести ему достоверную Сунну от Посланника Аллаха (мир ему), а этот будет отвечать: «Это не имеет основы», или «Я не говорю в соответствии с этим» - отвергая Сунну Посланника Аллаха (мир ему) своим мнением, без различения.

И также бывает в таких спорах, что одна из сторон аргументирует словом одного из сподвижников, а его оппонент отвергает это, и не поворачивается к его доводу – и всё это ради того чтобы возвысить свое мнение – даже не останавливается перед тем, чтобы отвергать Сунны и асары.

И к качествам невежд относятся споры, препирательства, желание победить в споре. Просим у Аллаха защиты от людей с такими намерениями!

А к качествам знающего человека относятся разум и искреннее отношение к своим оппонентам, и поиск пользы для себя и для других. Да сделает Аллах больше таких людей среди ученых, и даст им пользу их знаниями, и украсит их мягкостью и мудростью

Раздел про нравственность такого знающего и его обращение со всеми людьми

Те, чьи качества в знании соответствуют описанному ранее – должны обезопасить тех, с кем общаются, от своего зла, и надеяться получить благо от своего окружения.

И не следует пытаться подловить людей на ошибке, или распространять чьи-то тайные грехи среди людей, или с уверенностью действовать на основе донесенных слухов.

И если узнал о человеке, кто враждует с тобой, какую то его постыдную тайну – то не следует распространять его, и пытаться одолеть его кроме как посредством истины – напротив, следует прощать его.

Следуеть быть униженным перед истиной, и непреклонным перед ложью.

Следует прощать того, кто обидел тебя лично, и сильно ненавидеть тех, кто ослушается Аллаха

Глупцу следует отвечать молчанием, а ученому – принятием его слов

Такой знающий – не подлизывается, и не ссорится, и не мнит о себе лишком много, не завидует, не злобствует, не проявляет глупость, грубость, чрезмерную жёсткость и вульгарность. Он не занимается постоянно порочениями и проклинаниями, не делает г1иба, не ругается.

Он общается с теми братьями, кто помогают ему в подчинении Аллаху, и запрещают ему то что Аллах ненавидит.

Он красиво обращается с теми, чьего зла следует остерегаться, желая остаться на своей религии, и чтобы его сердце оставалось здоровым от злобы и зависти по отношению к мусульманам

Он везде, где остается возможность для оправдания – старается делать хорошие мысли за верующих

Он не хочет, чтобы Аллах кого то из мусульман лишил дарованных Им милостей. А с невеждами, которые встречаются ему на пути, он использует грамотный рассчет и мягкость.

А если он удивляется от чьего то невежества – он вспоминает, что сам является когда остается наедине с Аллахом еще большим невеждой

От такого человека не ждут беды, и не опасаются его предательства. Люди в спокойствии с ним, а к своей собственной душе он постоянно прилагает усердие

Раздел про упоминание нравственности настоящего знающего когда он остается наедине со своим Господом

Всё что мы ранее упомянули, касается благородных нравственных качеств, которые должен соблюдать знающий человек с людьми.

И кто соблюдает такие нравственные качества с людьми, должен тем более еще больше заботиться о том, чтобы придерживаться благородной нравственности в том, что между ним и Аллахом, Свят Он и Велик – ведь Аллах оказал милость, даровав ему знание, и возвысил его, сделав его одним из наследников Пророков, и насладой глаз среди авлия, и врачевателем сердец грубых и невежественных людей.

Он должен быть благодарным Аллаху, много постоянно и с любовью поминающим Его, а его сердце наслаждается тайным общением с Милостивым.

И вместе со своим сильным старанием, он понимает, что он совершает грехи, а вместе со своими упорными хорошими деяниями – понимает, что многое упускает

Он прибегает к Аллаху за помощью, и чувствует что Аллах укрепил его, и полагается на Аллаха, и не боится никого другого.

С помощью Аллаха он не нуждается ни в чем и ни в ком ином, а в помощи Аллаха нуждается всегда и везде.

Аллах становится для него спутником в одиночестве, а его чуждость вызывает то, что отвлекает его от Его Господа.

И когда его знание увеличивается – он боится того, что довод над ним будет еще сильнее в Судный День

Когда он вспоминает свои прошлые праведные деяния, он не обольщается ими, а опасается, что они могут быть не приняты

Когда он читает Коран, его цель – понимание, а когда изучает Сунну – его цель постижение фикха, с целью не упустить возложенные на него обязанности

Он украшает себя прекрасными нравами, взятыми из Корана и Сунны, и не соревнуется с богатыми людьми в величии благ этого мира.

Он ходит по земле со спокойствием, и почтительностью, а его сердце занято пониманием и размышлением.

А когда его сердце не поминает Аллаха – он считает это большой бедой, а когда он совершает поклонения без присутствия сердца, отвлекаясь на что то еще – считает это великой потерей.

Он поминает Аллаха вместе с другими поминающими, и берется в хороший пример совершающими упущения

Он знает про болезни своей души, и считает себя совершают упущения в любой ситуации.

Его знания стали обширными, и понимание его сердца стало глубоким – и стал он стесняться Живого и Сущего.

Все его устремления связаны с Аллахом, и отделены от других

А если кто то скажет: все эти описания знающих, которые ты описал – есть ли у них основа в Коране и Сунне, и асарах от предшественников?

Будет отвечено ему: да, и мы упомянем доводы на упомянутое нами инша Аллах

Сказал Аллах: «**Воистину, когда его читают тем, кому прежде было даровано знание, они падают ниц, касаясь земли своими подбородками. Они говорят: «Хвала нашему Господу! Воистину, обещание нашего Господа непременно исполнится Они падают ниц, касаясь земли подбородками и рыдая. И это приумножает их смирение**» (аль-Исра, 107-109)

Разве ты не видишь, да помилует тебя Аллах – как Аллах упомянул, что знающие плачут, боятся Аллаха, подчиняются Ему, унижаются перед Ним, когда остаются наедине с Аллахом?

34. Сказал **Абдуль-А'ля ат Тейми**[24]: «Кому были дарованы знания, и они не трогают его сердце, и он не плачет – достоен сказать про него, что знания дарованные ему не принесли ему пользы, ведь Аллах описал в Коране знающих», и прочитал упомянутые аяты из суры «Аль Исра»

---

[24] Один из табиинов, известный своей праведностью и аскетизмом

35. Сказал **Абдуллах Ибн Мас'уд**: «Двое увлеченных не насыщаются – увлеченный знанием, и увлеченный накоплением богатства. Однако они не сравнятся! Увлеченный знанием становится все более любим Аллахом, а увлеченный богатством может все время впадать в большую несправедливость». Затем Ибн Мас'уд прочитал аят: «**Воистину, боятся Аллаха из его рабов лишь знающие**» (Фатыр, 28), и аят: «**Но нет! Человек преступает границы дозволенного, когда ему кажется, что он ни в чем не нуждается**» (Аль-Аляк, 6-7)

36. Сказал **Матр аль Варрак**[25] касательно слов Аллаха: «**Кому дарована мудрость – даровано огромное благо**» (Сура аль Бакара, 269): «До нас дошло, что мудрость – это боязнь Аллаха и знание о Нём»

37. Сказал **Масрук**[26]: «Хватит человеку знания в том, что он боится Аллаха, и хватит ему невежества в том, что он обольщен и восхищён своим знанием»

38. Сказал **Яхья Ибн Аби Касир**[27]: «Знающий – это тот, кто боится Аллаха. А боязнь Аллаха – это набожность в избежании запретного»

39. Сказал **Аюб ас-Сахтияни**[28]: «Знающему следует посыпать себе песком голову, проявляя скромность перед Аллахом»

40. Сказал **аль Хасан аль Басри**: «Когда раньше человек требовал знания, проходило чуть времени и это становилось видно в его богобоязненности, и на его языке, и действиях, и в его аскетизме. И если человек изучил какой то раздел знаний, и стал действовать по нему – это для него лучше, чем весь этот мир»

41. Сказал **Суфьян Ибн Уейна**[29]: «Если мой день будет днем глупца, а ночь – ночью невежды, то что же я делаю со знанием, которое записал?!»

42. Сказал **Али Ибн Аби Толиб**: «Рассказать ли вам про истинного факиха? Он – тот кто не заставляет людей отчаиваться в милости Аллаха, и не дозволяет им грехи, и не заставляет их чувствовать себя в безопасности от хитрости Аллаха, и не оставляет Коран ради чего то другого. И нет блага в поклонении, в котором нет понимания, и нет блага в чтении, в котором нет размышления»

---

[25] Один из известных аскетов табиинов
[26] Один из великих факихов табиинов, ученик Аиши
[27] Один из известных ученых табиинов
[28] Великий факих табиин, имам людей Басры
[29] Один из великих мухаддисов, муфассиров, и муджтахидов. Учитель аш Шафии и Ахмада

43. Сказал Матр аль Варрак: «Я спросил **аль Хасана аль Басри** один вопрос, и он ответил на него. Затем я сказал: «О Абу Саид, факихи не соглашаются с тобой и противоречат тебе!»

Он ответил: «Да потеряет тебя твоя мать, о Матр! А ты видел хоть одного факиха? Ты знаешь, что такой факих? Факих – это набожный, аскетичный, который не издевается над теми, кто ниже его, и не порочит тех, кто выше его, и не берет за знание, которому его обучил Аллах, никаких мирских благ»

44. Сказал Имран аль Манкари: «Однажды я сказал **Хасану аль Басри**: «О Абу Саид, факихи говорят другое»

Он ответил: «Горе тебе! А ты видел хоть одного факиха? Факих – это лишь тот, кто аскетичен к мирским благам, стремится к будущей жизни, разбирается в своей религии, и постоянен в поклонении Аллаху, Свят Он и Велик»

45. Сказал Вахб Ибн Мунаббих: «Дошло до **Ибн Аббаса**, что в стороне района Бани Сахм идёт собрание, в котором собрались некоторые курейшиты, и спорят, и поднялись их голоса. И Ибн Аббас сказал нам: «Пошли к ним», и мы пошли, пока не пришли туда. Ибн Аббас сказал: «Я расскажу им про слва мальчика, с которым говорил Аюб. Мальчик сказал ему: «О Аюб, разве величие Аллаха, и поминание о смерти, нет того, что заставляет ослабеть твой язык, и прерваться твое сердце, и ломает твои споры? О Аюб, разве ты не знаешь, что у Аллаха есть рабы, которым Он даровал боязнь Аллаха, и они замолчали без того, чтобы быть немыми или косноязычными? Они как раз благородные, красноречивые, свободные, умные, знающие про Аллаха и его аяты, однако когда они вспомнили про величие Аллаха – замерли их сердца, и ослабли их языки – из за сильной боязни Аллаха и возвеличивания Его.

Когда же они очнулись от этого, они устремились к Аллаху, совершая очищающие их от грехов деяния. И они не считают когда сделали много, что они сделали много перед Аллахом, и не довольствуются малым.

Они считают себя из несправедливых грешников, в то время как они чистые и праведные. А они думают, что они из совершающих упущения грешников.

Они – умные, сильные, но худеют и чахнут. Невежда увидит их, и подумает, что они заболели, а они не заболели, однако предстали перед их сердцем страшные вещи»

Скажу: эти сообщения являются что факихи и ученые должны обладать вышеприведенными нами качествами

И если кто то скажет – почему же знающие так сильно опасаются и боятся по причине увеличения их знания?

Будет отвечено ему: они знают, что Аллах спросит их за их знание – как они действовали по нему?

И когда они представили воочию, как Аллах будет рассчитывать их – стали сильно остерегаться, и во всех делах проявлять осторожность, дабы не попасть в запретное.

А если кто то скажет: «Упомяни же те шариатские доводы, услышав которые, знающий очнется от своего сна, и станет придерживаться тех нравов что ты упомянул, и да поможет нам Аллах!»

То да, мы упомянем их, инша Аллах.

Раздел про то, что знающих спросят про их знание – что они сделали с ним?

46. Сказал Посланник Аллаха (мир ему): «**Нога человека не сделает ни шагу в Судный День, пока он не будет спрошен о четырёх вещах: на что он потратил прожитые им года, на что потратил свою молодость, откуда он приобрел свое имущество и на что тратил, и как он действовал по своему знанию**»[30]

47. Сказал Абдуллах Ибн Акым: «Я слышал **Ибн Мас'уд**, будучи в мечети Куфы, сказал: «Клянусь Аллахом, каждый из вас увидит Аллаха, и каждый из вас останется наедине с Ним, и Аллах скажет ему: «**О потомок Адама! Что обольстило тебя касательно Меня? Как ты ответил Посланникам? И как ты действовал по своим знаниям**?»

48. Сказал **Абу Ад Дарда**: «Самое большое, что я боюсь в Судный День – что будет сказано мне: «Ты получил знания, так что же ты сделал по ним?»

49. Сказал **Абу Ад Дарда**: «Ты не будешь настоящим знающим, пока не станешь действовать по своему знанию»

50. Сказал **Ато**[31]: «Один мальчик приходил к одной из матерей правоверных, и спрашивал ее вопросы о шариатском знании и она отвечала ему. И однажды он пришёл спросить ее, а она сказала ему: «О сынок, а ты действовал по тому, что уже слышал?» Он ответил: «Нет, мать моя, клянусь Аллахом, нет»

Она сказала: «Так зачем же ты собираешь больше доводов Аллаха против себя и нас?»

[30] Передал его ат Тирмизи
[31] Ато аль Хурасани – табиин, великий факих и имам людей Мекки

51. Сказал **Абу Ад Дарда**: «Горе тому, кто не знает – одно, а тому кто знает и не действует – семь раз!!!»

Скажу я: кто поразмыслит над этим, будет чувствовать опасение за свое знание, чтобы не вышло так что оно стало против него, а не за него

А когда он чувствует опасение, он начинает злиться на себя, и исправляться, и приобретать те благородные нравственные качества, которые мы упомянули.

А Аллах – наставляющий на прямой путь в словах и делах

Раздел про нравственность ученого-невежды, который впал в фитну по причине своего знания

Уже обьяснили мы, приведя сообщения от Пророка, его сподвижников и имамов мусульман – да помилует их Аллах – каковы качества людей, чье знание только внешнее, и не принес Аллах им пользы этим знанием.

Они те, кто посредством знаний ищут похвалы, показухи, споров и препирательств, и ищут денег от богатых, и сидения с правителями и их сыновьями – чтобы завоевать высокий статус в этом мире.

Такой сам себя называет ученым, в то время как его нрав – нрав грубого невежды, а сам он – фитна для всех, кто подвержен фитнам.

Его язык – язык ученых, а его деяния – деяния глупцов.

И если кто то скажет: упомяни еще шариатские тексты об этом, чтобы мы остерегались этого!

То мы ответим ему: мы приведем их, инша Аллах

52. Сказал Посланник Аллаха (мир ему): «**Кто изучил знание не ради Аллаха, и не хотел им Лика Аллаха – пусть приготовит себе место в Огне»**[32]

53. Сказал Посланник Аллаха (мир ему): «**Не изучайте знание с целью хвалиться им перед учеными, или препираться с глупцами, или чтобы занимать почетное место в маджлисах. А кто так сделает – то пусть остерегается Огня!»**[33]

54. Сказал Посланник Аллаха (мир ему): «**Кто получал знания, чтобы спорить с учеными, и препираться с глупцами, и**

---

[32] Передал его ат Тирмизи

[33] Передал его Ибн Маджах

обернулись лица людей к нему – то Аллах ввергнет его в огонь»[34]

55. Сказал Посланник Аллаха (мир ему): «**Самый сильный человек наказанием в Судный День – знающий, кому не принесло пользы его знание**»[35]

56. Сказал Посланник Аллаха (мир ему): «**В последние времена будут те, кто много поклоняются не имея знаний, и знающие нечестивцы**»[36]

57. Сказал **Суфьян ас-Саури[37]**: «Говорилось – прибегайте к Аллаху от фитны много поклоняющегося невежды, и фитны знающего нечестивца. Воистину их фитна – та, в которую легко может впасть любой»

58. Сказал **Макхуль[38]**: «Судный День не придет, пока не наступит такое положение, что ученые будут хуже, чем гниющий труп осла»

59. Сказал **аль-Аузаи[39]**: «Раньше говорилось: горе тем, кто получают фикх не для поклонения, и тем кто делают запретное дозволенным аргументируя сомнетельными доводами»

60. Сказал **Вахб Ибн Мунаббих[40]**: «Сказал Аллах, порицая ученых народа Исраиля: «Вы получаете фикх не ради религии, а знания не для действий по ним, и зарабатывайте мирские блага теми делами, которые делают ради будущей жизни. Вы одеваете овечьи шкуры, пряча волчьи души! Вы боитесь соринку, которая попадет в ваши напитки, но не боитесь гор харама которые вы проглатываете. Вы затрудняете людям религию, делая ее подобной горам, и чрезмерно удлинняете молитву, и одеваете белые одежды – и крадете деньги сирот и вдов. Клянусь моим величием, я поражу вас фитной, из за

[34] Передал его ат Тирмизи

[35] Передали его аль Бейхакы и ат Табарани

[36] Передал его также Абу Нуейм, и сказал: «Хадис отвергаемый»

[37] Один из муджтахидов Ислама. У него был свой мазхаб, которому следовали, пока это не было запрещено Бейбарсом в 8 веке хиджры и люди не были ограничены на 4

[38] Макхуль аш Шами – один из имамов и факихов людей Шама, табиин

[39] Один из муджтахидов Ислама. У него был свой мазхаб, которому следовали, пока это не было запрещено Бейбарсом в 8 веке хиджры и люди не были ограничены на 4

[40] Один из табиинов, в прошлом иудей, принявший Ислам и знавший сообщения Бану Исраиль

которой подведет мнение умного человека из вас, а мудрость мудреца из вас!»

61. Сказал **Фудейль Ибн Ияд**[41]: «Есть два типа ученых – ученый дунья и ученый будущей жизни. Ученый этой дунья – его знание на языке, а ученый будущей жизни – его знание скрыто. Так ищите же ученых будущей жизни, и остерегайтесь ученых дунья – пусть они не оттолкнут вас своим злом от прямого пути!», и прочитал аят: «**Воистину, многие ученые и аскеты поедают имущество людей не по праву и сбивают с пути Аллаха**» (Ат-Тауба, 34).

Затем сказал: «Многие из ваших ученых – их одежда больше похожа на одежды персидских царей, чем на одежду Мухаммада. Воистину Пророк (мир ему) не строил себе высоких домов, однако он был возвышен посредством знаний, которые были посланы ему.

И ученых много, а мудрецов мало, а ведь цель знаний – постижение мудрости. И кому дана мудрость – тому дано великое благо»

Скажу: слова Фудейла: «Факихов много, а мудрецов мало» - значат, а Аллах знает лучше - что мало кто из знающих защитил свои знания от искушений этого мира, и имеет намерение получить награду в будущей жизни, и также значит, что многие из знающих впали в фитну по причине своих знаний. А его слова: «Мудрецов мало» - то есть, как будто он говорит: «Как мало тех, кто своим знанием добивается награды в будущей жизни!»

62. Сказал Посланник Аллаха (мир ему): «**Кто изучил какие то науки, которыми следует добиваться награды Аллаха – лишь затем, чтобы получить посредством них блага этого мира, не почувствует даже запаха Рая в Судный День**»

---

[41] Один из великих аскетов саляфов, известный своей праведностью и мудростью

63. Сказал **Абдуллах Ибн Мас’уд**: «О если бы знающие защищали бы свое знание, и обучали бы ему только тех, кто его достоин! Тогда они были бы господами своей эпохи. Но они обучали знанию тех, кто хочет дунья, чтобы они добились посредством знания этих мирских благ. И они унизили знание перед людьми дунья!

Я слышал, как ваш Пророк сказал: «**Кто все свои устремления направит к одному – к будущей жизни, Аллах избавит его от устремлений к дунья. А у кого же множество влечений к разным удовольствиям этого мира, не будет для Аллаха разницы в какой из долин этого мира он погибнет**»[42]

64. Сказал **Вахб Ибн Мунаббих** обращаясь к **Ато аль Хурасани**: «Ученые до нас, имея свои знания, не нуждались в мирских благах других людей. Они не поворачивались к их мирским благам, а богатые люди сами предлагали им свои мирские блага, чтобы обучиться их знанию.

В наши же дни ученые обучают богатых людей своему знанию ради того, чтобы взять из их богатства! И богатые люди стали с презрением относиться к их знанию, увидев что они сами его не уважают.

Поэтому, остерегайся дверей правителей! Рядом с их дверьми фитна, подобная в размере пастбищам верблюдов! И всякий раз когда ты придешь к правителям и возьмешь от них мирские блага – уменьшится из твоей религии та же доля»

Скажу: если опасались за ученых и знающих в те времена, что введут их в искушение мирские блага – то что же говорить про эти наши времена? Лишь к Аллаху мы обращаемся за помощью! Сколь же страшная фитна постигла ученых, а они к ней беспечны

65. Сказал Хишам ад Даставаи: «Дошло до меня из изречений **Исы Ибн Марьяма**, что он сказал: «Как же будут считаться знающими те, чей способ пропитания гневит Аллаха, и кто сам себя унижает, в то время как он знает про знание Аллаха и Его Мощь? Как же будет считаться знающим тот, кто обвиняет Аллаха за то предопределение, что Аллах ему уготовил, и недоволен ничем, что с ним происходит? Как же будет считаться знающим тот, кто вовсю идет к будущей жизни, а сам думает только о мирском? Как же будет считаться знающим тот, кого мирская жизнь заботит намного больше, чем будущая? И как же будет считаться знающим, кто собирает разные слова чтобы болтать ими, а не действовать по ним?»

66. Сказал **Фудейль Ибн Ияд**: «Аллах любит знающего, когда он скромен, и ненавидит гордеца. Кто проявлял скромность ради Аллаха – Аллах даст ему мудрость»

---

[42] Передал Ибн Маджа

67. Сказал **Малик Ибн Динар**: «Вы сейчас живете в смутном времени, в котором не видит кроме как обладатель ясного понимания. Вы сейчас в том времени, когда люди напыжились, и раздули языки в своих ртах, и добиваются мирских благ посредством дел которыми добиваются награды в будущей жизни. Остерегайтесь же за себя, чтобы эти люди не обманули вас своими шубухатами!

О знающий, ты что, тот знающий что кормится за счёт своего знания, и надменничает? Если бы это знание ты требовал ради Аллаха – это было бы видно по тебе и твоим деяниям»

А если кто то скажет: опиши нам нравы тех знающих, чьи знания являются доводом против них – так, чтобы мы когда увидели тех, кого считают знающими – посмотрели на их нравы, и если увидим такие нравы, которые не подобает иметь знающим людям – будем сторониться таких «знающих», и поймём, что они прячут мерзские нравы которые еще хуже чем те, что они выявили, и поймём, что они являются фитной, и будем остерегаться чтобы не впасть в такую же фитну, да наставит нас Аллах?

Будет отвечено: да, мы упомянем их нравы таким образом, что когда услышит их тот, кого считают знающим – посмотрит на себя, и подумает над своим состоянием – и если увидит в себе какую то черту из этих плохих черт, попросит прощения у Аллаха, и быстро вернется к более уместным для знающих нравам, которые приближают его к Аллаху, и станет отстраняться от тех нравов, что отдаляют его от Аллаха.

Первая из этих черт: такой человек требует знание, будучи невнимательным и беспечным, и его интересуют только те разделы в знаниях, которые интересуют его страсти.

Если кто то спросит: как это?

Будет отвечено: его намерение в требовании знаний не такое, что его обязанность, изучить знания, чтобы поклоняться Аллаху соблюдая обязательства, и оставлять запретное – однако его намерения – чтобы больше людей узнало, что он студент шариатских знаний. И поэтому, он устремляется к тем видам знаний, которые если он заучит или узнает – то он получит почет у творений посредством этого, и такие знания ему легко требовать.

А те виды знаний, что обязательны ему лишь в плане исправления того, что между ним и между Аллахом, чтобы изучить их и действовать по ним – ему тяжело изучать их, и он сознательно оставляет их – при том что крайне нуждается в них.

И ему тяжело пропустить уроки в тех знаниях, которые он хочет получить – и он заставляет себя проявлять в них усердие – но легко ему изучив эти знания, не действовать по ним.

И это великая беспечность с его стороны! Когда он пропустит что то из знаний – он грустит, и сокрушается по своей потере, а когда не действует по ним – даже не задумывается!

Лучше ему было бы грустить по тому знанию, которое он уже получил, и оно стало доводом против него, ведь он не действовал по нему

Это было бы лучше для него, чем сокрушаться, и получать знания ради показухи, и препираться ради споров.

Диспуты такого человека касательно знания несут ему лишь грех, а его цель в этих диспутах – прославиться красноречием, и подловить соперника на ошибке. А если его соперник был прав – он злится от этого и не доволен этим

И он усердствует в своем поведении, и его радует то, что радует шайтан, и он не любит то, что любит Милостивый.

Он удивляется, если кто то не проявил справедливость в споре к нему, в то время как сам он ведет себя в спорах преступно, и зная свою ошибку, доказывает ее, и не признается в ней – боясь, что его будут порицать за его ошибку.

Тем кого он любит, он дает послабляющие фетвы, а тем к кому равнодушно относится – устрожающие.

Он может порицать некоторые мнения, затем же, когда к нему за хукмом и фетвой обратился тот, кого он любит – он приводит им те мнения, которые ранее порицал.

Что касается его учеников – то если он увидит от кого то из них потенциальные мирские пользы, то ему легко обучать его, а если же он видит, что от кого то другого нет мирских польз- ему тяжело обучать их.

Он надеется на награду за знание, в то время как не действовал по нему, и не боится что будет спрошен за то, что оставил действия

Он надеется, что Аллах его вознаградит за ненависть к тем, о ком он думает что они скрывают плохое, но не полагает, что Аллах гневается на него из за его подлизывания к тем, кто открыто совершает зло.

Он произносит мудрые слова, и думает что он по этой причине мудрец – но не боится что устанавливает над собой великий довод, ведь он не действовал по этим словам.

Если его знание становится больше – он начинает еще больше похваляться и что то изображать из себя

Если он действительно нуждается в каком то знании (ради будущей жизни) – он отворачивается от него с отвращением.

Если в его время много ученых, и люди считают их учеными – он хочет, чтобы его тоже упоминали среди них.

А если ученым послали вопрос, а ему не послали – он хочет чтобы его также спрашивали, как и их.

А ведь лучше было бы ему хвалить Аллаха за то, что его не спросили, а другие избавили его от этой ответственности

Когда до него доходит, что кто то из знающих или ученых ошибся, а прав был он – он радуется ошибке других – в то время как следовало ему было бы расстроиться за них

Если кто то из знающих умирает – он тайно радуется, ведь люди теперь будут больше нуждаться в его знании

Если его спрашивают о чем то, чего он не знает – ему неприятно сказать: «Я не знаю», однако он начинает натужно напрягаться, чтобы дать хоть какой то ответ

Если он знает про кого то, что он более полезен мусульманам чем он – ему неприятно что он вообще жив, и он не побуждает мусульман обращаться к нему.

И если он высказал какое то мнение, и за ним последовали люди, и благодаря этому мнению стали его уважать, а потом он понял, что он ошибся – ему ненавистно покаяться от этой ошибки и обьявить о ней, и он твердо стоит на этом мнении и аргументирует в пользу мнения, об ошибочности которого он знает – чтобы его последователи не отвернулись от него

Он подлизывается со своим знанием к правителям и богатым людям, чтобы получить власть и богатство – и подыскивает себе для этого ложное религиозное оправдание

С теми же, у кого нет власти и богатства, либо же он не знает про их высокое положение – он ведет себя гордо, и лишает их знания, и тоже подыскивает себе для этого ложное религиозное оправдание

Он считает себя знающим или ученым, в то время как его деяния – деяния глупцов. Любовь к дунья, похвала людей, почет у богатых и правителей обольстили его. Он украшает себя знанием также, как украшают себя красивой одеждой ради привлекательности в дунья – но не украшает свое знание действиями по нему.

И кто поразмыслит над этими чертами характера, и поймёт, что некоторые эти вещи в нём есть – должен постесняться Аллаха, и быстро вернуться к истине.

И я упомяну некоторые асары от саляфов, чтобы знающий взял для себя пример – инша Аллах.

Что касается наших слов: «Он украшает себя знанием, но не украшает свое знание действием по нему» - то сказал Хабиб Ибн Убейд: «Изучайте знание и понимайте его, и получайте пользу от него. И не изучайте его ради того, чтобы украшаться им. Если ты долго проживешь, то увидешь, что знанием начнут украшаться, как украшаются красивой одеждой»

69. Сказал **Таус**[43]: «Если ты обучаешься, то обучайся для себя, ведь доверие и правдивость уже ушли от людей»

Что же касается порицаемости давать фетвы, когда ты знаешь что другой дает фетвы так что этого достаточно, то:

70. Сказал **Абдур Рахман Ибн Аби Лейла**[44]: «Я застал 120 сподвижников Пророка из числа ансаров, и когда кого то из них спрашивали вопрос, он желал, чтобы на него ответил кто то другой»

71. Сказал **Суфьян ас-Саури**: «Факихи кого я застал, не любили отвечать на вопросы и фетвы, и давали фетвы лишь тогда, когда это было необходимо и не было другого выхода»

72. Сказал **Суфьян ас-Саури**: «Я застал всех ученых и факихов кого видел на том, что они отказывались от вопросов в пользу друг друга – не хотя отвечать на них, и когда их избавляли от вопроса, это было любимее для них, чем ответить»

73. Сказал **Умейр Ибн Саид**: «Я спросил **Алькаму** про один вопрос, и он сказал: «Иди к Убейде и спроси его. И я пришёл к **Убейде**, и он сказал: «Иди к Алькаме и спроси его». Я сказал ему: «Алькама послал меня к тебе». Он сказал: «Тогда иди к **Масруку** и спроси его». Я пошёл к Масруку, и задал вопрос, и он сказал: «Приходи к Алькаме и спроси его». Я сказал: «Алькама послал меня к Убейде, а Убейда послал меня к тебе». Он сказал: «Иди к **Абдуррахману Ибн Аби Лейле**». И я пришел к Ибн Аби Лейле, и спросил его, и он ответил о нежелательности данного действия. И я вернулся к Алькаме и рассказал ему про то как ходил, и он сказал: «Во времена сподвижников говорилось: «Самые смелые среди людей в давании фетв – самые малые в знаниях»[45]

---

[43] Таус Ибн Кейсан – один из близких учеников Ибн Аббаса, муфассир и факих, табиин
[44] Один из факихов Куфы. Табиин.
[45] Убейда, Алькама – факихи Куфы, табиины

74. Сказал **Суфьян ас-Саури**: «Кто любит, чтобы ему задавали вопросы, тот не заслуживает того, чтобы ему задавали вопросы»

75. Сказал Абу Хамза: «Сказал мне **Ибрахим ан Нахаи**: «Клянусь Аллахом, о Абу Хамза, я говорил, и если бы не было необходимости, то я не стал бы говорить! И время, в котором я являюсь факихом людей Куфы – плохое время»

Что же касается того, что если человека спрашивают о чем то, и он говорит: «А случилось ли это в действительности?», и если ему ответят: «Да», то он дает фетву, а если: «Нет», то не дает» - то всё это по причине опасений давать фетву и серьезного отношения к этому

76. И **Хариджа Ибн Зейд Ибн Сабит**[46], когда его спрашивали о чём то, говорил: «Это случилось?», и если случилось, то отвечал, а если нет, то не отвечал им

77. Сказал Муса Ибн Али: «Я слышал своего отца, как он сказал: «Когда к **Зейду Ибн Сабиту** приходили с вопросами, он говорил: «Ты клянешься Аллахом, что это случилось?»

И если человек клялся, он отвечал, а если нет, то не отвечал

[46] Факих, табиин, один из семи великих факихов Медины, сын сподвижника Зейда Ибн Сабита – секретаря Пророка, записывавшего откровение

78. Сказал Масрук: «Я шёл вместе с **Убайем Ибн Каабом**, да будет доволен им Аллах, и один человек подошёл к нему и сказал: «О дядя, у меня есть такой то вопрос». И Убай сказал: «Это произошло, о племянник?» Он сказал: «Нет». Убай сказал: «Тогда избавь нас от этого, пока это не произойдет»

79. Сказал ас-Сальт Ибн Рашид: «Я спросил **Тауса** 1 вопрос, и он запретил мне говорить о нём, и сказал: «Разве это произошло?». Я сказал: «Да». Он сказал: «Клянешься Аллахом?». Я сказал: «Да». Он ответил: «Наши учителя рассказали нам от **Муаза Ибн Джабаля**, что он сказал: «О люди, не приближайте беду до того, как она случится, и произойдет с вами. И если вы не будете приближать ее до того, как она случится, то останутся среди мусульман те, кто дает правильные ответы на вопросы»

Что же касается "аль-углютат", и запутывания вопросов - то ученому следует очищать себя от исследования подобного, если оно не произошло, и скорее всего никогда не произойдёт.

Те кто занимаются этим - отвлекают себя анализом, спором и препирательством в этих вопросах, до той степени, что отвлекают себя от более важного чем это, и спорят друг с другом желая ошибки друг другу, и раскапывают неточности друг друга, и задают друг другу вопросы по этой теме.

И все это запрещено и порицаемо, и не приносит тому кто занимается этим никакой пользы в его религии, и не является путём ранних праведных саляфов. Они не подыскивали пути как ввести друг друга в ошибку, и не было их целью подловить друг друга на ошибке, однако они были разумными учеными, говорили о знаниях с добрым отношением друг к другу, и Аллах дал им пользу посредством их знаний

80. Сказал Посланник Аллаха (мир ему): «**Мусульманин, совершивший больше всего преступлений против мусульман – тот, кто задал вопрос о какой то вещи, которая не была запретной, и была запрещена, а причиной стал его вопрос»**[47]

81. Сказал Мугира Ибн Шу’ба: «Посланник Аллаха (мир ему) запретил пересуды про**: «**Они сказали», «Другие говорят», и множество вопросов**»**[48]

82. Сказал Посланник Аллаха (мир ему): **«В последнее время будут люди из моей Уммы, чьи факихи обсуждают сложные запутанные бесполезные вопросы. Они – худшие из моей Уммы!»**[49]

---

[47] Передал имам Муслим

[48] Передал его Аль Бухари в «Сахихе»

[49] Передал его ат Табарани, и он очень слабый

83. Сказал Муавия Ибн Аби Суфьян: «Пророк (мир ему) запретил аль-углютат»

84. Сказал **Иса Ибн Юнус**[50]: «Аль-Углютат - это вопросы "А как если то?", "А как если это?" о вещах в которых нет нужды"

85. Сказал **аль Хасан аль Басри**: "Худшие рабы Аллаха - это те которые собирают сложные вопросы, и запутывают ими рабов Аллаха!"

86. Сказал Рафи Абу Касир: «Однажды **Али Ибн Аби Толиб** сказал: «Спрашивайте меня о чем хотите».

И сказал ему Ибн аль Кава: «Что за черные точки бывают на Луне?»

Али сказал: «Да сразит тебя Аллах. Разве не стоило тебе спросить то, что приносит тебе пользу в этом мире или же в будущем?»

87. Сказал аль Фадль Ибн Зияд: «Я слышал, как имам **Ахмад Ибн Ханбаль** сказал одному человеку, кто настойчиво задавал ему запутанные вопросы: «Ты спрашиваешь про двух мужчин рабов? Спроси про молитву, про закят, и тому подобное что то что принесет тебе пользу! Что должен делать постящийся, если у него произошла поллюция?»

Этот человек сказал: «Не знаю»

Имам Ахмад сказал: «Ты оставляешь то что несет тебе пользу, и спрашиваешь про двух мужчин-рабов?»

Затем имам Ахмад рассказал нам от **аль Хасана аль Басри**, что его спросили про постящегося, у которого произошла поллюция, и он ответил: «Он продолжает поститься, и ничего не должен делать», и от **Джабира Ибн Зейда**, что он сказал: «Он продолжает поститься и ничего не должен делать, но пусть побыстрее сделает полное омовение»

Скажу: если бы знающие и ученые воспитывали бы себя, и других, в соответствии с нравами, на которых были имамы мусульман – они получили бы пользу от этого, и получили бы ее остальные, и дал бы Аллах им благо даже в малых знаниях, и они стали бы имамами, за которыми следуют

Что же касается довода для знающего, почему ему следует сказать: «Не знаю», если его спросили о том что он не знает, и не стесняться этого – то это путь имамов мусульман – сподвижников, и тех кто после них.

[50] Один из мухаддисов табии табиинов

Они в этом следовали своему Пророку, ведь когда его спрашивали о какой то вещи, что не была ранее ниспослана в откровении от Аллаха – говорил: «Не знаю»

И так должен делать каждый – когда его спросили о чем то, о чём он не знает, говорить: «Аллах лучше знает, а я про это не знаю», и не стараться натужно отвечать там где у него нет знаний.

Это дает ему больше оправдания как перед Аллахом, так и перед разумными людьми.

88. Сказал Абдуллах Ибн Умар: «Пришёл один человек к Посланнику Аллаха (мир ему), и сказал: «О Посланник Аллаха (мир ему), какое место наилучшее?».

И Пророк ответил: «**Я не знаю**»

Мужчина спросил: «А наихудшее?»

И Пророк ответил: «**Я не знаю»**

И к нему пришёл **Джибриль**, и Пророк спросил его этот вопрос, и Джибриль сказал: «Я не знаю»

И Пророк сказал ему: «Спроси твоего Господа»

Джибриль ответил: «Я не спрошу Его ни о чем», и так содрогнулся, что это чуть не поразило Пророка

И когда Джибриль возвысился к Аллаху, Аллах сказал ему: «**Мухаммад спросил тебя, какое же из мест лучше, а ты сказал: «Не знаю», и спросил тебя, какое из мест худшее, и ты сказал: «Не знаю». Скажи же ему, что лучшие места – это мечети, а худшие – это рынки»**[51]

89. Спросили однажды **Али Ибн Аби Толиба** про то, что он не знает, и он сказал: «Меня спросили про то что я не знаю. Я не знаю. А Аллах знает лучше»

90. Сказал **Абдуллах Ибн Мас'уд**: «О люди! Кто из вас обучился знанию – тот пусть говорит в соответствии с ним. А кто не знает – пусть скажет: «Я не знаю, а Аллах знает лучше».

И к знанию человека относится говорить: «Аллах знает лучше», когда он не знает

Ведь Аллах сказал: «Скажи: «**Я не прошу у вас материальной награды, и я не из тех, кто натужно изображает то, чего не знает**» (Сура Сад, 86)

---

[51] Передал его имам Ахмад в «Муснаде»

91. Сказал **Ибн Умар**, когда его спросили вопрос который он не знает: «Я не знаю ответ на него»

92. Сказал Яхья Ибн Саид: «**Внука Ибн Умара** спросили один вопрос, и он ответил: «Я не знаю». И я сказал ему: «Для меня страшно что ты, потомок имама прямого пути, не имеешь знаний в этом вопросе.

А он ответил: «Клянусь Аллахом, еще страшнее этого для всех, кому Аллах даровал разум – говорить без знаний, и рассказывать недостоверное!»

92. Сказал Абдур-Раззак: «**Имам Малик** часто говорил: «Если ученый не говорит вовремя: «Я не знаю», то его слова будут бедствием»

93. Сказал Абдур-Рахман Ибн Махди: «Один человек пришёл к **имаму Малику**, и спросил его вопрос, а имам Малик ответил: «Я не знаю».

Человек сказал ему: «Так мне что, рассказать про тебя, что ты не знаешь?»

Малик сказал ему: «Да, расскажи про меня, что я не знаю»

Скажу: кто обладает такими благими нравами, что мы упомянули – будет вести себя именно таким образом.

Раздел про качества тех, кому Аллах не дал пользы их знанием

Что же касается тех, кто имеет те порицаемые нравы что мы упомянули – он не оборачивается к этому, однако следует за своими страстями, и считает себя великим, и гордится, а знание не оставляет в его сердце такого следа, что принёс бы ему пользу.

Поэтому, его нравом во многих чертах будет нрав грубых и беспечных людей

И я упомяну здесь некоторые его грубые невежественные нравы, не подобающие знающим – увидев которые, такой человек поймет, что они есть у него, и сам в своем сердце признает что это так, и не сможет это отрицать – а ведь Аллах лучше знает его тайное

Из этих качеств – что главной его заботой являются его мирские нужды, и их получение запретным путем – из за того, что он опасается бедности в будущем, и не довольствуется тем, что ему даровано, и считает что предопределение задержало ему должное. Мирское постоянно занимает место в его сердце, а будущую жизнь он вспоминает лишь урывками. Он зарабатывает себе блага мира, прилагая все силы и уставая, а зарабатывание благ будущей жизни постоянно откладывает назавтра, и ограничивается мечтами

Когда он делает грехи, он вспоминает про надежду, а когда нужно совершать поклонение – он вспоминает про свою слабость, и оставляет его.

Он считает, что улучшает мысли об Аллахе, и надеется на Его прощение – в то время как Его прощение ведь не гарантировано ему, а когда речь идет о пропитании – он не улучшает мысли об Аллахе, в то время как Аллах гарантировал своим рабам пропитание!

Запутывается его сердце, и он занимается добычей мирских благ

Он просит у Аллаха помощи, лишь когда отчаивается в помощи творений – стоит же ему увидеть шанс в получении помощи от творений – он обращается к ним и сразу забывает про Аллаха.

Когда кто то сделает ему что либо доброе – его сердце начинает любить его, и чувствует благодарность к ему – забывая, что абсолютно все добро к нему совершено Господом, и в первую очередь нужно благодарить Господа.

Тяжело ему потратить хоть немного из своего имущества тому, кто ничего не сделает ему в ответ – а награда будет лишь у Аллаха.

А вот кто ему окажет какую то ответную услугу или мирскую пользу – ему легко дать даже много своих денег

Когда он любит кого то – он впадает в грех, хваля его ложными похвалами, а когда ненавидит кого то – ослушается Аллаха, и порицает его не соответствующими действительности порицаниями

Он делает категоричные выводы на основе домыслов, и слыша обвинения в чей то адрес, сразу считает их истиной

Он не любит делать несправедливость в адрес тех, кто способен себя защитить, или кого могут защитить другие люди – но ему легко делать несправедливость тем, у кого нет никакого помощника кроме Аллаха

Ему тяжело поминать Аллаха, но легко болтать без толку.

Когда он в легком положении – он радуется, забавляется, выходит из своих границ, делает несправедливость.

Если же ушла эта легкость – бездействует его сердце, и он не совершает обязательства, и думает, что уже никогда не будет радоваться

Когда он заболел – то кается перед Аллахом, сожалеет, и обещает не возвращаться к этому, если же исцелился – то нарушает обещанное, и тут же возвращается к старому

Если он боится Аллаха – как он заявляет – то все равно не будет делать то чем Аллах доволен, если это не любят люди

Он словесно прибегает к Аллаху от зла своей души, и в то же время, его душу не утолить пока он не унизит другого человека.

Он смотрит на тех, кому Аллах даровал больше пропитания – и считает милости Аллаха оказанные ему самому малыми, и не благодарит Его – и не смотрит на тех, чья жизнь хуже, благодаря Аллаха за оказанные милости

Он занимается бесполезными делами, а молитвы совершает в конце их времени

Когда же он молится, он молится с отвлеченным сердцем, не возвеличивая Аллаха, когда он стоит перед Ним. Когда имам немного удлиняет молитву – это вызывает у него скуку и он начинает порицать его. А если имам совершил молитву коротко – то он радуется от этой легкости и хвалит его

Он очень мало делает дуа, пока не столкнулся с трудностями и болезнями – а когда даже делает, то его сердце занято мирскими благами

Скажу: эти нравы и подобные им – обычно овладевают сердцами тех, кому Аллах не принес пользу знанием

И когда у него такие нравы – то начинает он любить почет и высокий статус, и любить общение с правителями и богатыми людьми, и хочет жить также богато и шикарно, как они, и ездить на таких же средствах передвижения, и иметь таких же слуг, и мягкую одежду, и блаженное ложе, и вкусную пищу.

Он хочет, чтобы приходили к нему, и слушали что он говорит, и подчинялись ему – и это нереально для него кроме как если он займет судейский пост. И он занимает его, а это невозможно кроме как пожертвовав своей религией – и он начинает унижаться перед правителями и их наместниками, и самолично им прислуживает, и дает им подарки из своего имущество, и молчит про их мерзкие пороки которые они делают открыто в своих зданиях и публичных местах, и их порочные слова и действия. И затем даже преукрашивает для них их мерзкие поступки посредством ложных толкований, и это чтобы они назначили его на высокое место

И когда он делает так уже долгое время – и нечестие и порок заполнили его полностью – они назначают его судьей, зарезав его без ножа.

Он понимает, что они оказали ему «великую щедрость», и он должен отблагодарить их, и так и начинает поступать, чтобы они не

разозлились на него и не убрали его с судейского поста – и не оборачивается к гневу своего Щедрого Господа, Свят Он и Велик.

И он начинает отчуждать имущество сирот и вдов и бедняков, и деньги завещанные муджахидам, потомкам Пророка и обездоленным, и те деньги что приносят пользу всем мусульманам.

Он выносит постановления по отьему этих денег, и делится с ними с привратниками, слугами, чиновниками, и поедает харам, и кормит других харамом – и многие люди начинают делать дуа против него

Какое же горе тем, кому его знание дало такой нрав!

И это – тот знающий, от подобия которому Пророк сам просил защиты, и побуждал других тоже просить защиты

И это – тот ученый, о ком Пророк сказал: «**Худший из людей наказанием в Судный День будет знающий, кому знания не принесли пользу**»

94. Сказал Абу Хурейра: «Посланник Аллаха (мир ему) имел обыкновение говорить: **«О Аллах, я прошу у Тебя защиты от четырех вещей: знания, которое не принесло пользы, сердца, которое не боится Аллаха, нафса, который не насыщается, и дуа, на которое нет ответа»**[52]

95. Сказал Джабир Ибн Абдуллах: «Я слышал, как Пророк говорит: «**О Аллах, я прошу у Тебя полезное знание, и прибегаю к Тебе от тогор знания, что не приносит пользу**»

И я поспешил к своей семье, и сказал им: «Я слышал как Пророк делает такое дуа, делайте же тоже его» [53]

И в заключение – хвала лишь одному Аллаху, и да благословит Аллах нашего Господина Пророка Мухаммада, и его род и всех его сподвижников

[52] Передали Абу Дауд и Ахмад
[53] Передали Ибн Маджах и Ахмад